

經部

欽定四庫全書

經部

周易義海撮要卷九至十一

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣吳紹昱

謄錄監生臣張曾秀

周易義海撮要卷九

宋 李衡 撰

説卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

幽深也贊明也參奇也兩耦也七九陽數六八陰數

注 深明神明之道而生用蓍求卦之法五位相得而

各有合天得三合謂一三五地得兩合謂二與四七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也觀變於陰陽而立卦者觀察變化之道象天地陰陽而立乾坤等卦也發揮於剛柔而生爻者發動揮散剛柔兩畫而生變動之爻也聖人用此上以和協順成聖人之道德下以治理斷割人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦

之命莫不窮其短長定其吉凶也孔生蓍有道幽贊神明者生蓍之道也倚數有法參天兩地者倚數之法也幽贊者反顯相也顯相者以事幽贊者以道贊非祐神也猶贊者之贊也賓主之意贊者通之神明之德聖人通之以大衍之法而推天地之數此之謂生蓍數者有所本而爲之也參天爲參兩地爲兩天一天三天五凡三故參之而成九地四地二凡二故兩之而成六天地之數多矣而參兩之法取九六以

為用此之謂倚數倚者有所託而見也方其作卦也具三材之象而已其道蓋未變動也至於立卦則觀變於陰陽而立之也或出乎天或出乎地者陰陽之常也一闔一闢者陰陽之變也故方消方息方盈方虛其交通也成和其合德也有體聖人之立卦也或主陰或主陽或陰陽分或陰陽雜皆觀其變而為之也此之謂立卦立者具二體之謂也神明者道也道无為故幽贊之天地者形也形有數故參兩之陰陽

形而上者也故觀變之剛柔形而下者也故發揮之剛柔之為物始隱而終見始聚而終散者也方其隱也發之使明方其聚也揮之使散或以剛推柔或以柔推剛其時則為晝夜其道則為變化其事則為君子小人此之謂生爻則作易之體具矣故粗可以之人精可以之天道德義人之所為也性命理天之所為也道德者出於性命之理也故欲和順和者雖異而不乖致天下之大利是也順者有同而无逆也成

天下之大順是也積和而為順積順以為同則无彼无此而和順之跡盡矣義者又理之變也故欲理理者有倫而不亂者也皇道也帝德也和順而已王業也理於義而已天使我有是者命也命之在我者性也有性有命則具之者理也道德之體故同於和順理在物性在已在物者甚微而難窮察之可也非可盡也在已者莫非性也推之斯盡之矣則无事於窮之也故以人造理所謂窮理也窮理者智之事也推

之无餘所謂盡性也盡性者仁之事也理不窮則暗於物非所以盡性也性不盡則役於己非所以至命也至命則内无己外无物尚何性理之分哉故以此言之則非智也以无所用明故也非仁也以无所用力故也乃聖人之於天道時也故至於命則與命為一其體則為神其用則為易以命則命萬物而无所聽以道則道萬物而无所由其緒餘土苴猶足以陶鑄堯舜也故天地萬物有常理有成性有正命順其成

理達其常性以受正命者易之道也𡙡

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

易有太極太虛也陰陽者太虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也仁義根於太虛見於氣體而動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀之謂之

命自天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理故分一而為三曰陰陽曰柔剛曰仁義以立天地人之道葢互見也易兼三才而兩之六畫而成卦成卦則三才合而為一知陰陽剛柔仁義同源於太虛則知性知天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義則知命知仁義即天之陰陽地之柔剛則知性命之理不順乎性命之理而行之將何所逃於天地之間乎然道有變動故分陰分陽迭用柔剛以位分之

一三五陽也二四六陰也以卦分之乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也以十日分之甲丙戊庚壬陽也乙丁己辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦相盪五行更王上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分陰陽用柔剛者仁義也以人而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之昏明不足以蔽之至於盡性而配天地矣朱

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知来者逆是故易逆數也

陽而輕清者為天陰而重濁者為地止而高者為山陽屬也下而深者為澤陰屬也是皆以止為體也雷陽也故動風陰也故入水陽也故内景火陰也故外景是皆以動為用也以止為體故其相絶也為定位其相屬也為通氣以動為用故其同功也則相薄其異德也則不相射其定位也故其縱為上下其周為四方其上成象其下成形其交為泰其塞為否其通

氣也故其蒸為雲其降為雨其凝為冰其泄為雹其離此以感彼則為咸其隆上而殺下則為損相薄者反相與也相薄則相勝相與則相親不相射者反相逮也相逮則相致不相射則不相入始則相薄而終不相悖則為益始雖不相射而終於相逮則為既濟然則之八物也其成體也則各有用若乾坤坎離震艮巽兑之八卦是也其定位也其通氣也其相薄也其不相射也則以相交為用若否泰咸恒損益既濟

未濟之八卦是也相錯則不特上下相交而已矣縱横相為用而六十四卦備然後可以數往而知來往有體故順數之来无方故逆知之順數者知之事也逆知者神之事也易具神知者也此所以於來不特知之而又數之也_龔天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兊以三相易也雷風相薄震巽以初相易也水火不相射坎離以中相易也虞翻曰射猒也坎離水火不相猒坎戊離己月三十日一會於辰故不相猒

也伏羲氏之王天下也乾坤定上下之位坎離通左右之門震與巽為耦艮與兊相配震離兊乾天之四象也巽坎艮坤地之四象也八卦相錯乾坤相易生六十四卦乾自震而左行坤自巽而右行數往者以順而數知來者以逆而知邵雍曰數往者順順天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆天而行右旋也皆未生之卦也夫易之數由逆而成矣聖人將説易故先言易之本易逆數也故六爻自下而起朱

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

上言八卦自然之象此言八卦自然之用萬物方靜雷則動之萬物方聚風則散之其生欲潤故潤之以雨其成欲烜故烜之以日動與散所以生之也潤與烜所以長之也長則有極故艮以止之有止則有說故兌以說之萬物自動而止自止而說物極矣而莫為之君則无主乃亂故乾以君之所以治之也治之

而已无以安之猶不得所也坤以藏之所以安之也

六子者用也乾坤者體也六子者事也乾坤者道也

雷風雨日物也艮兊乾坤象也言物則山澤天地亦

物也言象則雷風雨日亦象也此就一體之生成而

具八卦之用也故始於雷風而終於乾坤豈獨八物

然哉聖人之所以治天下其序亦若此而已矣龔

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兊戰乎

乾勞乎坎成言乎艮

自帝出乎震以至成言乎艮則就四時之終始而具八卦之用也故始於震而終於艮艮者動靜之界也人道内聖而外王天道内神而外帝帝之乘時在八卦其成功在萬物萬物之所出則與之出而不辭萬物之所歸則與之歸而不忤其道則神而已矣故其序帝為先萬物次之而終於神其乘時也自震出而震者東方春則萬物草昧之時也至於巽則其位為東南其時為春夏之交而後昧者明屮者齊所為潔

齊也潔齊然後長短小大莫不相見離也者明也明也者以相見也所謂南方夏也相見則物成矣故致役乎坤坤者雖為西南夏秋之交而其體實為母道萬物之所由生也故物成則各致其所養而為之役役而不已則物窮故說言乎兊兊為西方秋所以揫斂而萬物小息之時也乾與兊交者也於方為西北於時為秋冬之交以時則陰盛而將退陽衰而將生陰陽相疑甚則至於相薄故曰戰而陰卒退陽卒生

則可以勞還矣故勞乎坎坎以方則為北以時則為冬而萬物之所歸也有歸則萬物之始也有終者復始矣故成言乎艮艮東北也冬春之交也言萬物之所成終而所成始又出乎震也巽帝出生萬物則在乎震春時萬物出生也潔齊萬物則在乎巽相見乎離日出而萬物皆相見也致役以養萬物則在乎坤地能生養萬物是有其勞役坤不言方地之養物不專一方也説萬物而可言者則在乎兊説萬物者莫

說乎澤又正秋而萬物皆成也陰陽相戰則在乎乾西北陰地乾以純陽居之陰陽相薄之象也受納萬物勤勞則在乎坎萬物之所歸也坎象水之卦水行不舍晝夜所以為勞卦能成萬物而可定則在乎艮象東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲之初則是萬物之所成終而成始也萬物閉藏受納為勞

孔

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治盖取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所説也故曰説言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也

於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者

神則无物妙萬物而為言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與為變化故能萬物既成也注八卦以序則有時以居則有方以象則有物相繼以為衰王相推以為變化相繼以至无窮也若夫神者則无物也其用无時其居无方其實則即萬物以為體其用則妙萬物以為言也傳曰神鬼神帝則妙萬物可知矣龔

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫

熯乎火説萬物者莫説乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神既範圍天地故此之下不復别言乾坤直舉六子以明神之功用水火既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也雷風俱動動若相薄又相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也山澤雖相懸亦能通氣動撓燥潤之功

是雷風水火至於終始萬物於山義為微故言艮而不言山也孔上言生物之序則歸於乾坤此言生物之成功則歸諸六子獨言艮者終始非山事也言莫盛者終始則日新也通氣而後相薄相薄而後不相射者相反以為用也相逮而後不相悖不相悖而後通氣者相因以為用也相反以為用故八卦相錯以至數往知来相因以為用故能變化既成萬物也龔鄭康成曰萬物出於震雷發聲以生之也齊於巽風

搖動以齊之也潔猶新也相見於離萬物皆相見日

照之使光大萬物皆致養地氣含養使秀實也萬物

之所説草木皆老猶以澤氣説成之戰言陰陽相薄

西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也坎勞卦

也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於

地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言

萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也坤不言方神之

養物不專此時也兊不言方而言正秋者秋分也兊

言秋分則震為春分坎為冬至離為夏至乾為立冬艮為立春巽為立夏坤為立秋可知兊言正秋者正時也離言聖人南面而聽天下嚮明而治則餘卦亦可以類推矣戰乎乾言隂陽相薄而乾勝也上說天地定位六子致用此說六子合而為乾坤乾坤合而生神妙萬物而為言者萬物自妙也康成曰共成萬物物不可得而分故合謂之神張載曰一則神兩則化妙萬物者一則神也動撓燥說潤終始萬物者孰

若六子然不能以獨化故必相逮也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化化則神康成之學進此矣朱

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊説也

上序八卦之相為用此序八卦之各有才也其性至剛而其才不息者乾之健也其性至柔而其勢善承者坤之順也陽之性動而起乎二陰之下善動者也

此震之反乎艮也陰之性静而伏乎二陽之下善入者也此巽之反乎兊也陽明而陰暗陽易而陰險故一陽在乎二陰之間則為陷以非所麗也陽尊而陰卑陽强而陰弱故一陰在乎二陽之間則為麗以非所陷也一陽止乎上而二陰不違之則動者可止之時也故艮為止一陰見乎外而二陽不違之則伏者可見之際也故兊為説震也坎也艮也皆陽卦而生乎乾也故其才剛極下則動極上則止在中則陷於

陰巽也離也兑也皆陰卦而生乎坤也故其才柔極

下則伏極上則見在中則麗於陽然彖於坎不言陷

而言險者以陽陷乎陰陷於險也於巽不言入而言

巽者以巽有順意而入不足以體巽也龔

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兑為羊

天行健故為馬地任重而順故為牛震動象龍動物

巽主號令雞能知時坎主水瀆豕處於濕離為文明

雉有文章艮爲靜止狗能善守禁止外人羊順從之畜孔有是才故可以遠取諸物近取諸身馬行不息者也牛順以載者也龍者性動而善變自潛以至於飛也雞羽屬也而不能飛其性則爲入爲伏知時而善應也豕則性趨下而畀汙雉則文明而介潔剛而善禦柔而附人者狗也狠而善觸說而不能害人者羊也此遠取諸物也龔本象也朱

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手

兊為口

首尊而在上腹包藏含容足能動用股隨於足巽順之謂北方之卦主聽南方之卦主視手能指持其物西方之卦主言語孔其外圓諸陽之所聚者首也其中寛衆陰之所藏者腹也足則在下而善動股則隨上而善隨耳則内陽而聰目則外陽而明在上而止者手也在外而說者口也此近取諸身也萬物皆出於一道雖大小不同而皆具道之形容有一身而具

八卦者人是也有一物而具一卦者八物是也伏羲所以俯仰觀遠近取然後作八卦者亦以无物而非道也龔八卦合而成體也朱

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震

乾初求得坤氣為巽孔乾三畫皆陽也故索之而成男若坎震艮是也坤三畫皆陰也故索之而成女若巽離兌是也以索之數則為一為再為三以得之序則為長為中為少乾坤之三畫有男女之道藏焉必索而後得之也龔將說天地生萬物而言人者天地之性人為貴萬物皆備於人也乾天也為陰之父坤地也為陽之母揲蓍者一爻三揲三爻而八卦具故搜於坤策一索而得陽者謂之長男再索而得陽者

謂之中男三索而得陽者謂之少男乾策凖此萬物
分天地也男女分萬物也察乎此則天地與我並生
萬物與我爲一是故聖人親其親長其長而天下平
伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝 朱
乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲
良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果
積諸陽而成者天也運而无所積者圜也君則首出
庶物父則萬物資始粹而不雜爲玉剛而能變爲金

其位西北秋冬之交其氣嚴凝而為寒積寒而為冰其卦四月也故為大赤其性健而善為良久而不息為老其形確然為瘠具色有中有正為駁剛實在上而不剥於陰者木果也八卦類萬物之情其情不可勝言者則觸類而長之故乾為君則坤為臣乾為圜則坤為方巽為曲直則離為鋭坤為吝嗇為均則乾為施為平乾為寒則巽為暑坤為凉艮為濕也龔天剛健圜周萬物君父尊嚴大赤老陽之色木果老而

實爲生之本胡 動轉爲圜駁馬有牙能食虎豹取其至健果實著木有似星之著天也良行健之善老久瘠甚也孔

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黒

積陰而成爲地生萬物爲母廣生爲布善熟而成爲釜静翕而不施爲吝嗇動闢而无疆爲均體順而生不窮故爲子母牛其載物也无方圓大小精粗无不

具者大輿也地事文其質柔故爲文章則含之而已

坤三耦故爲衆有爲而成終故爲柄地以黄爲中以黑爲正黑至陰之色也孔衆取其載物非一吝嗇取生物不轉移柄生物之本龔

震爲雷爲龍爲玄黄爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

玄黄取相雜而成蒼色旉取草木旉布而生大塗萬

物之所生出決躁取其剛動竹之初生其色蒼蒼取其春生之美萑葦其類也善鳴取其雷聲之遠聞馬後足白為馵取其動而見作足取其動而行健白顙為的顙亦取其動而見反生取其始生帶甲而出其究極也極於震動則為健蕃鮮取春時草木蕃育而鮮明也孔陽動以起相薄而有聲為雷屢遷而極變為龍其色正青其體下剛而上柔故為蒼筤竹為萑葦玄黃者天地之雜陰陽各止其所則辨動而交斯

雜矣坤為布言體震為旉言用子夏傳曰陽動而始華是也大塗帝與萬物之所出也長子則繼乾之事有傳正統之道善鳴起而求其類也馵足後足左白也左陽位後陰位陰止而靜令從陽以動也作足以動為事也的顙二陰猶在上也白陰也陰動雖在上不能為大也反生華稻也死而反生有起之道其究為健終為乾也決躁有所決而躁也巽

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

木可以輮曲直巽順之謂風取其在上揺木號令齊物如繩直木為工繩直之類白風去塵為潔白長風行之高遠風性高遠又木生而上風性前却為進退不能果敢决斷亦進退之義臭風所發也亦風之遠聞於人也風落樹之華葉如人之少髮額濶為廣亦寡髮之義躁人之眼其色多白躁人之情多近於利

木生蕃戚於市則三倍之宜利躁卦風之勢極於躁急也孔繩因形而直物工因時而制變白者无入而不受采長者風之行高者木之升陰内則退陽外則進以巽適事柔而已矣故爲不果无所不入故爲臭髮血之餘一陰伏於二陽之下則髮之達於上者寡陰小而陽大陽在上故爲廣顙眼爲體而止目爲用而作離中二則是以精供明故爲目巽二在下明不正也故爲多白眼商人執雞則知時而善動故爲近

利市三倍巽陰而伏則若靜者其性善入則其伏必起故爲躁卦龔

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

爲水取北方之行溝瀆取水行無不通隱伏取水藏地中使曲者直爲矯使直者曲爲輮弓者激矢如水

激射也輪者運行如水行也加憂取其憂險難為心病憂險難也勞卦為坎聽勞則耳痛也人之有血如地有水為赤取血之色美脊取其陽在中亟急也取其中堅内動下首取其水流向下薄蹄取其廹地而行曳亦取其磨地而行為輿取其表裏有陰力弱不能重載常憂災青為通取水行有求月水之精盜行潛竊堅多心剛在内也孔車之蓋撩為月缺水言流而不積也其下為輪以利轉言行險而不缺也素

問曰西方生金在志爲憂北方生水在志爲恐以恐對憂則有力矣故爲加憂寒氣之水勝也火熱受邪心病生焉故爲心病恐則傷腎腎傷則目痛薄蹄行不利也爲曳盈科而進也一陽在内而處則其載重二陰在下則其勢弱敗乃自取之也爲心病陽陷而不靈也爲目痛陽塞而不通也溪谷如脉絡故爲血北方也一陽生故爲赤亟心陽欲亨也下首猶之爲豕薄蹄廹地而弱曳弱而遲非若風之速也龔

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

為火南方之行日火之精電之明火類甲冑剛在外戈兵剛在外以目捍懐陰氣為大腹乾卦日所烜也鼈蟹蠃蚌龜皆取剛在外科空也木既中空上必枯槁孔火緣物以為體麗天而久照者日麗乎陰而其光發散者電也外剛而衛柔為甲冑上鋭而麗物為

戈兵背陽也腹陰也大腹者内陰而外陽也其性躁故為乾卦皆外剛而内柔也柔之性静故為鱉剛之性躁故為蟹蠃則形銳而善麗蚌則内虚而含明龜則内明而顯幽龔

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

陰在下為止陽在上為高山也山雖高而有澗道為徑路也小石艮為山又為陽卦之小者有徑路又崇

高為門闕木實為果草實為蓏出山谷中閽寺取其禁止人也指取其執止物狗鼠取其皆止人家黔喙之屬山居之獸堅勁多節山之所生孔險而萬物由之以出震故為徑路非所口塗也一陽止於上而不動為小石非正所謂石也上實而下虛為門實者止於上虛者止於下為果蓏止於內者閽寺止於四支之末而能止者為指以陽止於外者狗也以陰止於內者鼠也其剛在外而善噬者黔喙之屬也外堅而

已矣木之堅多節也龔

兊為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

澤隂卦之小地類卑也巫口舌之官西方五事為言口舌言語之具也西方主秋秋物成熟稿稈之屬則毀折果蓏之實則附決為剛鹵水所停則鹹鹵也為妾少女從娣為娣也羊性順也孔澤潤下巫取其順口舌能說人羊中壯而外順胡兊柔而說澤象也以

言說神則為巫以言感人則為口舌以趨時言之則
為毀折反所謂蕃鮮也以立本言之則陰見而有所
附陽動而有所決反所謂決躁也素問曰辛散酸收
甘緩苦堅鹹耎而此於地為剛鹵者外柔而二陽在
下也外柔則有所承故於女為妾二陽在下則内狠
為羊其在地為大澤蟲魚說焉在天為雨澤百穀說
焉爲附決不足於震也震動斯決而无所附矣龔

周易義海撮要卷九

周易義海撮要卷十

宋 李衡 撰

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比

者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

屯則塞塞則盈比以雲雷言也需非飲食也飲食之道也萬物之於天則以雨為需人之於君則以飲食為需兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不可久故比必有所畜而所以止之也物畜則萬物盛多而禮所由興也龔

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通

故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

否則思通人人同志故可出門同人不謀而合順以動者衆之所隨可大之業由事而生注能行禮者其

身必安故以泰次履大有天下之衆又能謙順則人必悅豫而隨之故以豫次謙以喜隨人久而已極必敗成事故蠱次隨事既久敗必須有才德之人以臨治之故以臨次蠱臨人之道必在中正中正必有可觀故觀次臨胡　以喜隨人者溺於燕安故至於蠱蠱則有事坡　以喜隨人者必有事此无思无慮之聖人所以迫而後動不得已而後起也豫所謂喜也集　聖人順動能謙為物所說所以為豫人既說豫自然隨

之則謙順在君說豫在人孔

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

可觀則萬方合會相合則須飾以修外極飾則實喪不養則不可動養過則厚過而不已則陷沒物窮則變極陷則反所麗也注君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行之謂之茍禮以飾情謂之賁茍則易合易合則相瀆瀆則易離賁則難合難合則相敬敬則久成飾極則不勝而實喪故剝坡可觀而後有所合猶曰不成章不達也賁者飾也詩書之光禮樂之容車服文章莫非賁也致飾然後亨則盡矣其周

公成王之時乎禮儀三百威儀三千不可加也有剥
而已譬之日中則昃也故詩序假樂之後有戒焉陽
上而陰下理之正也自姤而上則失正矣故剥窮上
反下而後復復則陰陽各得其正而不妄若老子所
謂歸根曰靜靜曰復命復命曰常之時也无妄者天
之命也萬物聽焉故有无妄然後可畜在人君則取
人以身之謂也不養則不可動雖形體亦然况欲有
為乎故上九由頤然後利涉大川也小者之過過其

分而已未及陷也大者而過則為已極矣故過則陷陷必有所麗不必物也雖性亦如之唯能解脫者无所麗也 龔

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大

壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益

物之所居不可以恒宜與時升降遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人遂陵君子日消也大壯

則陽盛陰消君子道勝晉以柔而進也家人之義惟嚴與敬禮勝則離家人尚嚴其敝必乖注遯而退處必須以剛壯之道出其所處既動而出必須進進而不已人所不與必有所傷治家之道失嚴正必乖解人之難必有所損損而不已必須益之胡人窮則反本疾痛則必呼父母故傷則反於家坡感莫如少久莫如長不可久而居其所者物之變也遯者求遠小人而已潔身不仕則廢君臣之義以天時言之成功

者退以人道言之大化有四故不可以終壯明出爲晉則晉者日也而進者人也明入爲夷則夷者日也而傷者人也以人屬者廹窮禍患害相弃以天屬者廹窮禍患相收故傷於外者必反於家家人之道以嚴則不窮以和則必乖損而不已則虛故必益龔

益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受

之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

益而不已則盈故必決以正決邪必有所遇井久則濁穢宜革易其故既已去故宜制器立法以治新鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉注君子既有

所遇則萬物莫不聚萃萃之於上必須升進升而不已其道必困困之既久必反於下井道既得其所不可不革治之革之必得其道有鼎新之義焉物既鼎新主之者莫若長子物不可以終動動必有所止止物必有漸漸必有所歸胡過者小人不足以間君子也傳曰躍於龠合於合登於升故聚而上者為升鼎者器也國家之所寶故主器者莫若長子龔得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失

其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兊兊者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

旅而无所容以巽故得入說不可偏係故宜散渙者發散而无所壅滯則殊趣各肆不反而乖離大事有

節則物之所同守而不散既有節則宜信以守之守其信者失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也有為而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎注窮大者必失其居斐

周易義海撮要卷十

欽定四庫全書

周易義海撮要卷十一

宋 李衡 撰

雜卦傳

乾剛坤柔

剛柔體也健順用也 龔

比樂師憂

比則相親師則在險 龔 動衆則憂 注

臨觀之義或與或求

以上臨下以下臨上以已觀物以物觀已龔以我臨物物來觀我注防民之道貴於中正中正則可以風化天下或為下之所相與或為下之來求也胡

不見則不足以濟衆不居則不足以為主龔君子以經綸故曰見磐桓利居貞故曰不失其居坡經綸之時必須利建侯以安天下使天下之人皆安其居不失其所胡

也見而不失其居

蒙雜而著

雜者未知所定求發其蒙則終得所定注得賢者以

發明之則无所錯雜而自著見胡

震起也艮止也

起者生於動陽在下也止者生於靜陽在上也龔

損益盛衰之始也

損之終必益則損者乃盛之始益之終必損則益者

乃衰之始損益者其漸也盛衰者其成也龔

大畜時也

莫非時也而大畜者時之盛也君有以畜臣有以進賢者尚健者止古之君子所以欲得時者如此而已龔

因時而畜故能大也注以艮畜乾而可者時也坡

无妄災也

妄作凶者人也无妄災者天也龔以乾行震而不可者災也六三行人得牛邑人之災又曰无妄之藥不可試也坡

萃聚而升不來也

聚而正故往巽而順故不來 龔 來還也方在上升故不來也 注 易以上為往下為來澤上於地萃聚於下地中生木升之於上也 坡

謙輕而豫怠也

意在卑則不自重意在樂則不自勤 龔 銳於有為者折節以下人安於無事者知樂而不憂 坡

噬嗑食也

除間則為頤龔自三至五皆以相噬為事躁於食者也坡雷電相合如頤中噬去剛梗之物故言食也胡

賁无色也

色色者無色龔飾貴合衆无定色注自初至四正不受汙安於无色坡

兊見而巽伏也

說在外入自内龔兊貴顯說巽貴卑順注

隨无故也蠱則飾也

惟時故旡故不可隨故欲飾龔隨時之宜不繫於故

隨則有事故受之以蠱飾治也注故事也飾修也以

隨時爲安故其象曰君子嚮晦入宴息以修惰爲安

故其象曰君子以振民育德坡

剥爛也復反也

剥之極雖碩果亦爛復之初雖陰亦反龔

晉晝也明夷誅也

日未及中故不亢而錫馬蕃庶賞可知也明者傷則

闇者不可久故上九復入於地誅可知也龔晝日三接故曰晝得其大首故曰誅坡

井通而困相遇也

居其所而遷剛揜而无所逃龔物所通用而不吝安於所遇而不濫注井居其所而人即之困欲行而遇剛揜坡井以濟人為德故云通物既久困必須遇賢德以出之胡

咸速也恒久也

化不待久久莫如恒龔物之相應莫速如咸注

渙離也節止也

渙所以散之節所以制之龔

解緩也蹇難也

蹇則急解則易龔

睽外也家人內也

二女同居其志不同行外也利女貞內也龔相疏外也注

否泰反其類也

陽與陽陰與陰類也否泰以其類反故文言彚言疇

大壯則止遯則退也

君子非用壯也勢足以勝小人則止非好遯也勢不足以勝小人則退

大正則小人止小人亨則君子退

大有衆也同人親也

有則有上下故分衆寡同則无彼此有親而已龔親

則於衆有所擇坡

革去故也鼎取新也

變而有之當而利用龔

小過過也中孚信也

大者之過所謂分也小者之過所謂過也中而不孚

孚而不中皆非所謂信也龔陰在外據用事之地陰

在內不據用事之地坡小過者人情小有過差中孚

者信及天下胡

豐多故也親寡旅也

親寡而為旅自豐而多故也龔高者懼危滿者戒盈

豐大者多憂故也注豐以盛大而多憂旅以寡弱而

相親坡

離上而坎下也

炎上潤下言其性也龔

小畜寡也

柔為君故大有則衆柔為臣故小畜則寡龔不足以兼濟也注

履不處也需不進也

以往為義故不處以須為義故不進龔履卦陽爻皆不以處尊位為吉需畏險而止注履以謙為主隨人而行需待時而往胡

訟不親也

非同人也故不親龔相違也坡

大過顛也

本末柔也注上下相陵本末顛錯胡

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

柔遇剛非困之相遇女歸待男行非晉之進龔天下

會遇之時男女之行必以漸進然後成夫婦之道胡

頤養正也

頤正吉

既濟定也

亨小故曰定止者自止定者止之而後定也䷾水火相濟君臣相得而天下大治物性一定之時

歸妹女之終也未濟男之窮也

女始於笄終於嫁故曰歸妹女之終離中女而趨上坎中男而趨下非相求也故曰男之窮也䷿剛柔失位故窮

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

剛長乃終而復於乾也

雜卦自乾坤至需訟皆兩兩相從而明相反之義自大過以下八卦非相從之次今改之初上者本末之地以陽居之則正以陰居之則顛故曰頤養正也大過顛也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也艮下巽上為漸男下女非其正也故曰漸女歸待男行也兌下震上為歸妹男女之正也當以是終故曰歸妹女之終也離下坎上為既濟男女之正也故曰既濟定也坎下離上為未濟男失其位

窮之道也故曰未濟男之窮也如此則相從之次相反之義渙然若合符節矣坡

周氏以六門分序卦如乾之次坤泰之次否為天道如訟必有師師必有比之類為人事因小畜生履因履故通等為相因如遯極反壯動竟歸止等為相反如大有需謙豫捭待養為相須如賁盡生剥進極致傷等是相病門韓康伯云序卦之所明明非易之緼也葢因卦之次託象以明義不取深緼之義故曰非易

之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相偶非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯之言為不虛矣孔

易之為名有易之者有相易者易之者一言也相易者兩言也故自一卦則内外上下相易自乾坤以至坎

離自咸恒以至既濟未濟則兩卦相易雖名有六十四而反對相成實三十有二卦也反對者自兩卦而言也若雜卦是也積兩卦而相易若序卦是也雜卦則反對而不相通序卦則相通而為一說卦者各因其才也故其名辨而不雜序卦則以序而言之也故故其事類而相通

上經始於乾坤終於坎離言天道也故卦象亦以體為主若天行地勢水洊至明兩作是也下經始於咸恒

終於既濟未濟言人道也故卦象亦以用為主若洊雷兼山隨風麗澤是也言天道故曰有天地然後萬物生焉未及人道也言人道故曰有天地然後有萬物以至禮義有所錯也龔

周易義海撮要卷十一

欽定四庫全書

經部

周易義海撮要卷十二

詳校官侍郎臣李　封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官助教臣汪錫魁

謄録監生臣張曾秀

周易義海撮要卷十二

宋 李衡 撰

雜論

論易三名

易者其德也變易者其氣也不易者其位也易緯乾鑿度

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

此言順時變出入移動者也天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言張設布列不易者也鄭玄易賛崔覲劉貞簡等並用此義易者易音亦也不易也變易也易者有无相代不易者常體之名變易者變改之名周簡子張氏何氏並用此義聖人初畫八卦設陰陽兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存

乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行云云今之所用同鄭玄音難易之易孔穎達含三之義後人之曲說也易字篆文日下從月取日月二字交配而成而日往月来迭相為易之義言易則萬物變化之用盡在其中矣陸秉按揚子曰陰不極則陽不生亂不極則德不形又繫辭曰易窮則變變則通通則久又曰生生之謂易是大易之作專取變易之義伏羲畫卦文王重之又從而為之

彖辭至周公又爲之爻辭仲尼又十翼之數聖相繼道備於周故曰周易胡瑗易者盡天下之變極天下之動神妙不測變化无窮之稱八卦相盪至於六十四六爻相推至於三百八十四凡泰極則否来剥盡則復来此易之道也

夫易萬世之大法豈因河圖之始作伏羲時禽獸與人相居虎豹與人相食无君臣父子男女之別天下大亂伏羲乃作網罟以佃以漁以服禽獸制君臣父子夫婦

男女之法以止其亂蓋聖人慮其既沒之後天下復亂是時无文字乃畫八卦以見君臣父子男女之位為天下之大本作易之始意也若謂河圖出而作易不出則已矣繫辭曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情此畫卦之本意也孔子豈云因河圖而作易然繫辭有河出圖洛出書聖人則之之說諸儒引以為證予為繫所

云統紀聖人所受圖之事非因此而作易石介

此書既是文王所演遂革去乾坤之號而加周字配伏羲易名之上其猶堯典出於堯時而載於虞書又如詩頌起於商周而加毛字之類此書之名共有七號周易二字義有兩般伏羲定八卦其名曰卦一也後至得蓍求爻變爻演易故名曰易二也神農時名連山三也黄帝時名歸藏四也五帝時名八索五也坤三索於乾而得三男乾三索於坤而得三女遂成八卦八八相索廣

生六十四也在湯時名乾坤六也言萬物負陰抱陽故以坤卦冠經乾卦為次唐衛元嵩作周易元包易以坤卦為首乾卦後之蓋宗於此今從周易為定制七也周之一字一取代號之稱二取周普之義句微謂一義而含三名則非謂一名而含三義何損於易哉

來建

論重卦之人

王輔嗣等以為伏羲鄭玄之徒以為神農孫盛以為夏

禹史記以為文王案繫辭神農之時已有葢取諸益與噬嗑此言夏禹文王者不攻而自破矣其言神農重畫亦未為得說卦云聖人之作易也幽賛於神明而生蓍凡言作者創造之始神農之後便是修述不可謂之作也則幽賛用蓍為伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者羲上繫論四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十有八變而成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏羲用蓍即是時卦已重矣說卦又云兼三才而兩之故易

六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之則非神農明矣又上繫云易有聖人之道四三畫之時未有彖象不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間制器尚象亦非三畫之時伏羲結繩以為網罟則是制器明伏羲已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇時已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦

而造書契伏羲有書契則有夬卦矣

孔安國序書云古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏羲神農黄帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若重卦起自神農其為功也豈比繫辭而已哉易緯等數所歷三聖但云伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸易不重卦矣伏羲之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後世澆訛德不如古爻象不足以為教故作繫辭以明之

孔穎達

蓋取諸益取諸睽凡此一十三卦蓋各舉象類原聖人備物致用之所始作易者稽之以取卦名為因有某象遂取某卦之名皆是事物居先名卦在後若耒耜起神農之時是有益之事故後時作易者遂取之以名其卦故曰蓋取諸益非謂先有卦名乃作某事若謂先有卦象乃立器用則冠蓋缺 取何卦象然後作之乎夫卦或以人事或以物象廣缺 若家人无妄謙比鼎履

之類皆是也繫辭曰以制器者尚其象是用制器之義尚是取之以名卦象耳刳網罟佃漁已取諸離繫辭云離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也此又當宜在伏羲前取之邪後取之邪將伏羲時自取之邪將與佃漁同取之邪孔安國曰伏羲神農黄帝之書謂之三墳則於是時已有文字繫辭云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬則於伏羲神農黄帝之時固宜有以取之者

矣何不言之但云後世聖人蓋取諸夬繫辭云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象則是取物宜之象而立卦故謂之象也蓋之為言猶曰故所以取某卦之名云耳以此參之頗達之言反自破矣討論歸趣必不如是聖人賛易道取象合卦觸類而發若執衆説以質聖人之經蓋未可也愚謂重卦之起必自文王為密何以言之如孔子論隂陽之象惟先本乎八卦未見内外之畫故繫辭云陽卦多隂隂卦多陽

其故何也陽卦奇隂卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也隂二君而一民小人之道也此乃論三畫之象體六子之用本八卦小成之時非六位之有也是八卦之象未重之旨明矣繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業此論始於太極成於八卦吉凶終於重卦為易而生大業也然則太極者未有之所先也其神无從是生太極太極之神生兩儀兩儀之神生四象四象之神生八卦八

卦之神定吉凶吉凶之神成大業大業之神通萬物是重易本初之辭卒成之終也其於鼓動推變缺爻象缺暢幽明之理以極神化之典繫之以辭則无不至矣繫辭曰爻也者效此者也謂效此三畫重之為爻以缺變動也象也者像此者也謂像此八卦相索變動以為之象也又曰易之興也其當殷之末世周之盛德當文王與紂之事邪故伏羲言作作起也創造之謂也此言興興亦起也建立之謂也文異而義同耳愚以為重卦不

在伏羲而在文王為密者此也 陸秉

重卦者聖人也曰經无所明其文予不得以强配也然則司馬遷揚雄古之大儒也遷之言曰西伯拘而演周易雄之言曰易始八卦而文王六十四今案二賢之言則重卦乃文王爾豈不信乎曰遷雄誠大儒也余執經之文則有所不信矣虞書之文曰龜筮協從則筮云者非八卦之可為也必六十四之然後為筮矣舜禹之際而曰龜筮協從則何文王重卦之有乎經曰八卦成列

象在其中矣因而重之爻在其中矣案是而言則重卦之始其在上古乎 楊繪

諸儒多言伏羲重卦竊謂上古世質民淳禮制疎略汙樽抔飲蕢桴土鼓於人事未有需訟否剥之類於器用未有井鼎之屬豈可聖人逆為之象而導民澆漓乎復有重六十四卦之外更无一辭解說卦象若是則匪惟聖人能重常人亦可重也或以文王重卦前賢又以舜史洪範已有龜筮恊從之文然不知古之卜筮果何書

也若三代别有卜筮書則文王重卦无疑矣

論三代易名

周禮太卜一曰連山二曰歸藏三曰周易

連山伏羲歸藏黄帝杜子春

夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絶歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備鄭玄

案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黄帝一

曰歸藏氏既並是代號則周易稱周取岐陽地名易緯云因代以題周是也孔穎達

乾為君為父坤為臣為母艮為子為少陽聖人設教以尊為先則順故周易先乾謂商人先坤夏后先艮是先列臣子而後君父也故坤乾之說近乎誕妄洪範箕子時未有周易故不得與周禮所掌同也鄭說已不經然商曰坤乾則歸藏之名又何異也易更三聖又无黃帝成湯之說則杜鄭之論皆不可取皐以為周禮及洪範

皆有通三代占法故先儒多誕妄以應其名陳举

論卦辭爻辭誰作

周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者羲卦道演德者文成命者孔通卦驗云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂

此也二以為驗爻辭多是文王後事升卦六四王用亨於岐山明夷六五箕子之明夷既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭是也韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被謗亦得為憂患也驗此諸說卦辭文王爻辭周公然言三聖不數周公者以父統子業也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤无主故說經禮三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭

亦是文王本意故易緯但言文王也　孔穎達

孔子曰易之興也其當商之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是以知爻卦之辭皆文王所作也且六十四卦卦辭皆不言文王與紂之事惟直指卦德及吉凶而已獨爻辭有文王與紂之事由是知爻辭亦文王所作非周公也小過小畜云密雲不雨自我西郊文王自言已德之未及施也東鄰殺牛不如西鄰之禴祭此文王言紂之不道神必不福之也泰歸妹曰帝乙歸妹帝

乙紂之父文王之所君也故文王多引之箕子之明夷亦文王時事也居商之末周德初盛豈非文王時乎若周公之時不得為衰世也驗此非周公之事明矣或曰武王克商之後遂追號文王升卦不當云王用亨於岐山升者將升進其道此文王順民之心避敵岐山下因以興周之事也若以周未克商不當號王文王世子武王荅文王曰西方九國焉君王其終撫諸則是文王未崩時已有君王之稱矣又曰武王觀兵之後箕子始被

囚奴不應預言箕子之明夷且箕子聖賢爲紂不用自晦其明以蒙大難有日矣非因其囚奴而箕子之明夷也又曰文王之時紂尚南面豈容自言巳德受福勝商又欲抗君之國言東西之相鄰邪曰文王自受命即曰王矣雖紂未滅國人巳王之又何疑於相抗哉當紂之時文王巳專征伐旣克崇又乘黎矣書曰惟十有一年大統未集謂文王之十一年也文王受命惟中身厥享國五十年而曰十一年則是計受命之年也其曰王自

无嫌矣又曰韓宣子適魯知周公之德與周之所以王
爻辭豈非周公之所作乎曰韓宣子適魯見春秋之法
故美周公之德見易象故知周之所以王所見各別所
美又殊安得缺而釋之哉陳樂
彖與大小象諸卦本同乾卦例皆於六爻後相繼而列
之聚為一處至鄭康成王弼注時謂彖與大象本論卦
體故置六爻前小象在釋爻故各退在逐爻後使人易
曉唯留乾之一卦不移者用存其本體令後世知之代淵

論分上下二篇

孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而耦故下篇三十四所以發陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇

之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒盛而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也乾鑿度

分上下二經先儒謂不分之即无損於義分之亦无害其實但以簡帙重大而分之也胡瑗

易有上下經者孔子序二篇之意於乾坤之首則曰有天地然後有萬物是也於咸恒之首則曰有萬物然後有男女是也然題作上下二篇當是文王周公時也孔

子之前已有二篇之説後人又自乾至復自泰至觀之類别離為卷由此觀之則乾傳第一是後人題也石介

論夫子十翼

上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七説卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此孔頴達

彖一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七説卦八序卦九雜卦十經有上下理合自分卦有彖象必非别缺

彖元上下止是一名象有大小本須

兩見文言則名䟦　目繫辭則上下分篇先儒上彖下
彖上象下象誠為䟦說文言二篇止述乾坤定為一名
豈得徧於六十四卦哉旦
上彖下彖大象小象文言上繫下繫說卦序卦雜卦胡瑗
先儒有語文王重易為卦辭周公述而為爻辭夫卦辭
即繫辭也仲尼賛而為彖象文言始元十翼之說後之
諸儒自為言之耳
案今輔嗣之易乃出於馬鄭馬鄭又出於費氏古文易

漢成帝時劉向以施孟梁丘京氏易校之惟費氏與古文易同又班固書云費氏无章句惟以彖象繫辭文言解說上下經此所謂繫辭者指卦辭爻辭也于時費氏之學尚无說卦序卦雜卦之言且今上下繫十九章中有子曰之文多先言何謂後荅之以子曰亦有於章首先舉大義而後引仲尼之言証之故云子曰者又其篇章文多不貫又如論語撰集仲尼與弟子問荅之言則是後之諸儒以彖象文言次序於卦中欲以異仲尼

之言故加子曰二字又說卦序卦殆非聖人之意某以為仲尼賛易作彖象其後傳易之家既以仲尼彖象文言以序于上下經復為之章句有繫辭說卦序卦雜卦之文自是學者又尊師法以為易傳章句皆祖述仲尼之言故繫之經耳金君卿

論傳易之人

魯商瞿子木受於孔子其後以授魯橋庇子庸子庸授江南馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞

子乘子乘授齊田何子莊其後京房授於東萊焦貢又有費直治易至漢遂分田焦費三家田何之學傳於孔子最為詳備焦之後无傳謂得之隱者專以陰陽為說今已不取惟費直之易以彖象繫辭言解說上下經田焦之學廢已久自費直傳易缺其本皆古字號為古文易以授琅邪王璜璜授沛人高相相授子康及蘭陵母將永故有費氏易行於人間及後漢陳元鄭衆皆傳費氏易馬融又為其傳以授鄭玄玄亦作注王弼多取康

成舊說為之訓解今之易蓋出於費直之學也石介

氏易者世有子夏傳以為親得孔子之緼觀其辭畧而

不甚粹間或取左氏春秋傳語證之晚又得十八占稱

天子則曰縣官常疑漢杜子夏之學及讀杜傳見引明

夷對策疑始釋然不然班固序儒林何以言易始於商

瞿子木而遽遺卜商也哉自子木蔓而至魏幾百餘氏

竊其微則王弼而已孔穎達疏之暢其說由正觀距宋

學伏義文王周公孔子之道者槩質於二氏焉孫坦

誰加經字

案六經各異其名詩書禮樂春秋則其名也首卷皆不曰經惟易稱上經下經此何人之所加說者以為不知所起引前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜已前已題經字矣又案鈎命訣云曾子問於孔子曰孝經與易何以得稱經則孔子時已稱經矣此讖緯之言未必可信皐以謂孔子始分為二篇因題以記之故有上經下經之號大凡六經統而言之皆經也別而論之則詩也

書也禮也易也揚雄曰文王益易為六十四卦則八卦相錯為六十四自能貫暢意不可分故知孔子始分之矣謂之乾傳泰傳者然既稱經又何以名傳此王弼注釋之時因離為六篇遂以孔子十翼相錯故各以卷首之卦題之曰傳凡王者所作即稱經昔孔子无位雖聖人之作止名曰傳尚書序云及傳論語孝經是也今案鄭康成之本无乾傳泰傳字輔嗣加之也 陳皋

韓氏云凡序卦所明非易之緼也葢因卦之次託以明

義耳柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之内莫先乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也又曰夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以効變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之逺矣且康伯旣曰序卦非易之緼蓋因卦之次託以明義則上經天道下經人事之説亦非易之緼蓋夫子因分上下經之次託天道人事以明義必矣又何是此而非彼哉吾竊謂康伯之言自相戾

焉嗚呼才之難也如是如康伯既能明序卦非易之緼而反為上下經不可託天道人事且曰夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化此乃言易之緼者也以易之緼而斥非易之緼豈非自失之遠邪宋咸

易論　　呂陶

乾坤之生六子可得而知也八卦之為六十四其可得而知乎不牽於數不惑於氣而後可知也夫易故有數而八卦之成列不可以數言也卦固有氣而六爻之適

變未可以氣言也以數而言者求於八卦之先未至於象也以氣而言者得於六爻之後而不歸於象也求於八卦之先而牽於數故謂坎離先天地得於六爻之後而惑乎氣故謂卦氣起中孚蓋數與象與氣於卦之相生其迹甚近而其理甚微宜乎説者之不能別而紛紜於其間也譬之於人其智愚壽夭者數也其四體具者象也其動息語默者氣也今目之曰人者將以其智愚壽夭與其動息語默之如何而稱之邪亦以其四體之

具而稱之也其生而智愚壽夭則置而不言其動息語默之何如則未議及之蓋有生而後有動息語默數之與象象之與氣亦何異於是有數而後有象有象而後知其氣也有數而後得其象是以三畫為乾而六畫為坤謂之乾坤而缺

六則卦之相生不可以數言而可以象言也有象而後知其氣是以有復之象而後明之曰七日来復有臨之象而後推之曰八月有凶則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之於經以

乾坤為之始以六子為之次敘不為異端小說之所奪一本於象以求六十四卦始終之變則其誰曰不然聖人之言曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女其言曰震一索而得男巽一索而得女者猶言曰一索而得震為男一索而得巽為女也此諸卦相生之法也夫陰陽者相求之物也由其相求而

後有生生之用成萬物之象焉是以乾坤之位定八卦之爻重陰必求陽陽必求陰始於一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮十有二卦之象成矣乾之初求於坤得震而為長男則謂之復坤之初求於乾得巽而為長女則謂之姤乾之二求於坤得坎而為中男則謂之師坤之二求於乾得離而為中女則謂之同人乾之三求於坤得艮而為少男則謂之謙坤之三求於乾得兊而為少女則謂之履此其一變也乾之四求於坤得

震而為長男則謂之豫坤之四求於乾得巽而為長女
則謂之小畜乾之五求於坤得坎而為中男則謂之比
坤之五求於乾得離而為中女則謂之大有乾之六求
於坤得艮而為少男則謂之剥坤之六求於乾得兌而
為少女則謂之夬此其再變而窮也以此而推其中則
二陰二陽之相求六子以次而生起於屯鼎四變而窮
而二十四卦之象成矣又以此而推其終則三陽三陰
之相求六子以次而生起於否泰三變而窮而十有八

卦之象成矣與夫求之於數得之於氣而涉乎異端之說之紛紜者孰為簡易哉

易論節　　　王弼

乾坤成列震巽始出坎離居中艮兊在末制用之名也天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮寫載之形也形以寫載為象名以觀象為義故象者意之迹而名者象之謂也

夫卦以應時治亂時也爻以適時變通時也世有解蹇

故功有利害時有濟否故業有變通是以大人君子虎豹其變而通之以盡利也靜則象潛龍以遁世動則宜在田以見德巨則彌綸天地之外細則曲成秋毫之内物无不麗乎理事无不由乎道道義之門於斯乎存故二五多功三四多凶違世惡變適時貴中大畜尚積明夷好昧豫損在進謙益在退為之有才用之有時得失有地進退有司不誣也夫動得所感雖獨不懼靜得所恒雖雜不著故卦有幽明治亂之象也爻有内外貴賤

之象也位有剛柔靜躁之象也體有乘據會通之象也
感以不義雖近而不可懷也應必以理雖遠而不可棄
也剛未必勝失所據也柔未必危得所禦也夫適時之
變不在多離合世之功不待博救統之有无理之有主
善從事者司契而已故言易知行易從也
夫彖者何也統其二象之材以言乎卦斷者也卦有晦
明則爻有陰陽之義位有剛柔故材有靜躁之宜二五
多譽卦之宗也三四多懼爻失中也茍獲其中雖弱必

治苟非其正雖強必災是以大有六五柔非其體在卦之宗雖柔猶言同人九三剛得其位非文之中雖剛猶危強而失正則強不足安弱而得中則弱不足患東鄰百勝而亳社斯喪周雖陶穴而闕有汝墳自此觀之斷可識矣知其斷者明乎彖者也是故上天下澤謂之履此稱物而言者也見險而止謂之蹇此度闕言者也是故義有通塞則事形於出處才有躁靜則以見其語默若困之有言不信乖於時者也節之不出門庭還於

出者也違世之怨怨不在細乖時之宜咎不在大匪言之難處言難也匪行之易知行易也是故雖物之雜而中爻備其義焉雖彖之衆而斷辭具其才焉必才之具名不患寡必義之備爻不待衆卦之德乾名雖約也而六龍爲之御天品物爲之流形位之在五爻雖一也而天下爲之感應羣體爲之致用靜言其要要在乎彖明者以之大觀其思豈云故哉夫彖者何也總言一卦之體因外物以設名者也聖人有以見天下之至賾而擬

諸其形容大則包天地以貞觀小則備萬物以取類是故言不足多言有遺也象不足異象有外也忘迹者行之適也舍物者神之全也外其象以求志而理可見矣遺其言以觀象而事可察矣夫貴言者則以文害志而存象者則以物防情情之所適若循環之无窮理之所生若轉圓之无方千變可為之圖萬物可為之容觸類而長之備物而象之斯可以觀意為足不可以審象為善也故或相傾以辯或相危以辭此貴口者之累也不

為月辰錯順之候止求星歷妖異之占此存象者之責也獨不聞聖人之言邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也聖人之言既自如斯分別明白自謂无外矣而好事者方始為之辭焉卦有震坎之象又又有離雷震百里諸侯上公之位也積文累象有似高墉坎為弓輪又為隱伏離為龍鳥又為戈兵兵而

隱伏藏器之象兵及非鳥獲之之義難者猶嫌其闊略射必缺手而艮象於類不通專自疑惑則彼詭滋章聖人攻乎異端而誣罔始學迷誤後昆其游孔門不覿其議議也

夫體義者存乎象變通者存乎爻大人者形與萬物接神與造化偕入則乘潛龍出則乘飛龍遠以觀道通以瞻器其數无軌而不可旣也君子者健以行志非以神明變通者也故自強不息以行其志君子之道也唯可

與於健之體義而未可與於健之變通也故於象稱君子舉其體義者也於文稱大人敘其變通者也或有在文而稱大人者義則盡於象故也若離之為明其何不照變而通之无所不造故其象云大人繼明照于四方也或有在文而稱大人者義有待於變故也若否卦全說君子避難不榮於祿與時通塞可以適否而安其身未足以兼善天下在否而休也惟大人為能休天地之否達濟凝滯開闢幽隔斯謂變否而亨者也故六二云

大人否亨而九五云大人休否也夫彖贍而爻不足者離卦之類是也義盡於彖而不待於爻也爻備而彖不具者否卦之類是也彖所未盡而待爻以備也故彖以體示而爻以變明存斯以考其義則窮通之旨顯而開塞之塗見矣

夫彖者全論一卦之體而象者各舉一爻之義一卦所无世之遺也爻或有焉才之所生也故才生於世所不足觀其逆須以定得失之占察其乖合以明休咎之徵

若小畜卦稱密雲不雨而上九云既雨既處在於不雨之時獨以能雨為德者存乎物之所欲也若履卦稱履虎尾不咥人亨而六三爻云履虎尾咥人凶在於履亨之時而獨以見咥為凶者存乎衆之所忌也夫負世之才雖小无易適時之望雖大无難是以君子洗心知終將有為也問焉而動每居其適可以旁通而无際矣

夫神以知來來无方也智以藏往往有常也物有常然猶方之有所止數无常體猶圓之无所窮故蓍之變通

以設缺　神之象也卦别爻分辭有典常智之類也智有所止可以多識前言往行神无所窮可以逆照來事之會故著圓以象神卦方以象智也

象歲功　陳皐

聖人擬議通變必推測陰陽周一歲則功乃成是以擬一歲運行之氣而作易也自冬至一陽生為復自復至乾而六陽夏至一陰生為姤自姤至坤而六陰陰陽各六則十二月之氣矣八卦推盪四時迭來萬古一道也

孔子曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日由是推之則易之所取止象一歲之功明矣學者於一歲生成之功盡體乎變化之理則易之道得矣然而學者傅於誕妄不本十易求之異端謬立五太虛名混沌究天地造始之狀為法於人不亦迂哉且天地之始可以推則天地之終復何如也若始終可畢則一往之事耳又安得往來不窮謂之通乎此蓋先儒本讖緯而言爾繫辭曰易有太極是生兩儀

謂太極者有之極而无之稱為有象之母既況之无則无之上復何名乎哉而易緯曰太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌推是而言則太極之義比太易為二殊不知易明一歲之功不述天地之始何以知之在繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶則是太極為一氣一氣分陰陽謂之兩儀陰陽分老少配於四時謂之四象運四象而成八

卦八卦相錯而吉凶定矣故一氣之運陰陽造來而歲功以成驗其始末而三聖无一言造始天地 缺

四時旋相之義由是知五太之妄皋聞之於 缺

在十翼聖人既盡之矣不可取非聖之說以亂其眞

字例

貞者皆專固之稱不可獨訓以正或專一固守而獲吉或不知通變不當固守之則凶危

吉有二義有以功為吉有以免凶獲吉

无咎之義有三有善補過而无咎者有過由已作不可更責咎者有徇節遇凶不可責以咎者

悔者過而知之能自克責之名也故其咎不大繫辭曰悔吝者言乎其小疵也

悔亡者本皆有悔能自修改其悔乃亡也

无悔之義有三有知幾識變防於未然豫能改修而得无悔者有頑然作非不以為悔者有獨善其身高潔其

行无與於世以免咎悔者有凶者事本无凶若不知進退終則有凶聖人逆以示人使蚤為之防者又有必凶之理其非已形者故特曰凶者必然之凶數之使然禍成而不可解之謂也

吝者可鄙之名或不能通變或舍義徇利或黨比不容皆曰吝相應者同志之象也初與四俱在一卦之下是同志於下也二與五同在一卦之中是同志於中也三與上俱在一卦之上是同志於上也志同則合是以相

應然事固多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者以无應而凶者夬九三以援小人而凶剥六三以應君子而无咎咸之貴虛心而受人故六爻以有應而失所蒙六四以无應而困吝斯皆時事之使然故不可執一而定論也

論初上无陰陽定位　　金君卿

輔嗣略例謂初上无陰陽定位君卿謂乾之初九昜陽之位但陽德未可藏其用爾故謂之潛上九昜陽之位

但以亢陽非君子之位故云无位需之上六以一陰居卦之極履非君位而為三陽之主故云雖不當位非謂无陰陽定位輔嗣但以乾需二卦觀之故謂諸卦初上皆无陰陽定位又其辨位之説直以卦下之爻為陰卦上之爻為陽此又失之遠矣夫陰陽本位但以數而言初三五本竒數乃陽之定位也二四六本耦數乃陰之定位也至於揲卦爻以時成或動而之變得老陰老陽少陰少陽剛柔之體各乘其時而來居其位得君臣父

子夫婦賔主之象故其間有陰陽得其本位者或有以
陰居陽以陽居陰者或有為之主而非君位者或有得
君位而非為一卦之主者故象有失位得位之文惟初
上是卦體之始末非居中得正之位爾若下繫之三章
云六爻相雜惟其時物也其初難知其上易知初辭擬
之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不
備次章始有三與五二與四同功異位之説是亦先論
初上之位矣亦不言无位也又繫辭云兼三才而兩之

故六六者非他也三才之道也若只以居中四爻為有位邪則三才之位缺而不備矣又説卦云易六位而成章文言云六位時成既有六位之説而顧云无位未知其可也

輔嗣易論節

夫意以象形象以數分陽卦必奇陰卦必耦卦體既然爻亦如之所以二卑而柔五尊而剛在耦則陰在奇則陽陰陽之辨必之乎數以數觀位位有常矣若探其義

揆其方初則事之草昧物之始萌作事謀始豈易乎哉苟非剛位不勝其任而負乘鮮不及矣上則道數已革患在亢悔亢悔之缺乎極陽陽極必衰靡不有災是以柔順居之僅可以缺物缺上象之中缺之則當矣二獲下體之中而四居上體之下故以陰而處之則正矣陰陽之位既已有體則處之之才必有恒然則時不可一俗不可拘才以統位位以待時或以陰居陽而獲吉或以

柔處剛而偶凶斯蓋存乎世之異同也夫六爻居正陰陽當位才稱於體物值其宜斯可與立矣爻變位異與世推移要在大通不串於常斯可與權矣故以正為哀則能以遜為樂以知為否則能以愚為亨其道屢遷則剛柔相易忘其典要道義有時能觀其時所適才雖殊物而用之有會位雖不當而應之有時能觀其時則位錯不足怪能見其會則才異不足憂无憂无怪動則時无虛應事无虛至雖一言可以興邦雖辭費而无瞻於功

請喻其所以得得在知要而已苟識其要則言可忘天何言哉四時行焉百物生焉其要自然不待修營故每不習而无不利也

六日七分

乾坤二卦天地闔闢陰陽終始於其間故曰乾坤為易之門也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消長之道配於四時十二月周而復始若夫坤之純陰用事十

月之卦也上六陰極而陽復故乾之初九來居坤之初位是為復此乾之一陽用事十一月卦也以至乾之九二居坤之二位是為臨此乾之二陽用事十二月卦也又乾之九三來居坤之三位是為泰此乾之三陽用事正月卦也又乾之九四居坤之四位是為大壯此乾之四陽用事二月卦也又乾之九五來居坤之五位而為夬此乾之五陽用事三月卦也及夫乾之上九來居坤之上位而夬之上六一陰為五陽夬去故六位純陽復

歸於乾純陽用事四月卦也乾之上九亢極矣陽極而陰復故坤之初六來居乾之初位是為姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是為遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是為否此坤之下體三陰用事七月卦也又坤之六四來居乾之四位是為觀此坤之四陰用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是為剝此坤之五陰用事九月卦也坤之上六來居剝之上九陰來居陽剝落也

故六位純陰復歸於坤坤上六用事十月卦也陰極則陽來故復歸於乾觀乾坤六爻之動則十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤一陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道亨故變復為姤遯二陰生故曰浸而長也二陰之長君子之道消故變臨為遯夬五陽並進上一陰將損衆陽之盛君子之道亨以剛決柔故變剥而為夬夬決也剛決柔也利有攸往剛長乃

終也剝五隂並進上一陽將落而衆隂之盛小人之道亨然柔不能以決剛而剛自隕故變夬為剝易曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人道長也觀夫隂陽相生剛柔迭用四時之所變化萬物之所終始莫不備於斯矣復卦云七日來復或者謂日當為月言自五月陽剝而隂長以至於十一月而一陽生是七月而來復也明矣輔嗣云來復者七日諸儒妄為異端引易六日七分之説夫六日七分之説以謂一日八十分一卦之内六

文王六日而只餘七分耳即當槩舉六日而言之不當云七日也又況六十四卦以每卦管六日而言之即當有三百八十四日又每卦益之以七分計有四百四十八分得五日餘四十八分總其數當有三百八十九日餘四十八分則當期之數謬矣缺者无所依據故妄以震離兌坎為四方之卦獨不繫於缺云震離兌坎二至二分用事之月師云用事之日豈缺繫於日且乾坤於八卦為父母為天地萬物之祖何為亦只主

六日七分之數如是則一歲四時之中乾坤所主者十二日一十四分乾坤之用於天地四時之功何其小也孔穎達云剥卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剥至陽復隔坤之卦六日七分舉成數言之故輔嗣云七日也如穎達之論何不思之甚也夫自五月坤之初六一陰用事至於十月坤之上六純陰用事是坤之六爻於一歲中主六月設只以十月坤純陰用事言之則一

月三十日又豈可云七日而復也設以六日七分之說為然既云一卦主六日七分則十月一月已隔五卦非只坤之一卦明矣如以日推之既乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日則是二百六十日乾坤二卦之策已備已卦主六日七分者漢之易家皆无此說惟京生分六十四卦更直日用事以候風雨寒溫言災變之術固已妄矣非聖人說卦垂教之本意也

六子　　　宋咸

震以一陽居二陰之下陽剛而動陰柔而順陰雖二而不克以制故陽得其震動焉然剛而能動者莫先乎雷故為雷之象

巽以一陰居二陽之下以柔陰而上承剛陽不可不順故巽者順也巽順而无所不順者莫先乎風故為風之象

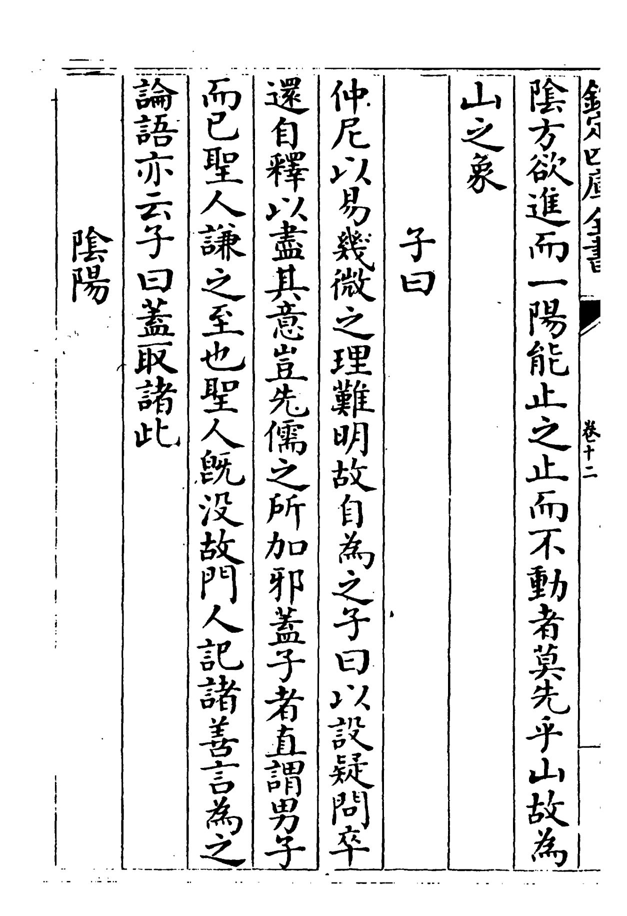
坎者陷也窪闇之所也以一陽而居二陰之中乃窪闇

險陷之地險陷而深者莫先乎水故為水之象

兌者悅也以一陰而居二陽之前二陽方進一陰敢為之事缺莫先乎澤故為澤之象

離者麗也以一陰而居二陽之中陰柔順而陽剛強以一柔順之質而當二剛強之間能无麗著乎夫觸物而麗者莫先乎火故為火之象

艮者止也以一陽而居二陰之前陽剛健而陰柔順二

陰方欲進而一陽能止之止而不動者莫先乎山故為山之象

子曰

仲尼以易幾微之理難明故自為之子曰以設疑問卒還自釋以盡其意豈先儒之所加邪蓋子者直謂男子而已聖人謙之至也聖人既沒故門人記諸善言為之論語亦云子曰蓋取諸此

陰陽

夫易生生不窮之謂也夫陽主乎生而陰主乎死言陽
陰則是既生而死不復生矣言陰陽則雖死而復生之
謂猶言晦朔而不云朔晦蓋明既晦而又有朔焉亦猶
言死生有命而不言生死蓋欲明既死而又有生焉故
聖人序卦先既濟而後未濟乃曰物不可窮也故受之
以未濟終焉此聖人之意也

互論

夫聖人之作易也假三才日月陰陽寒暑剛柔逮乎萬

物之象以為之教而已故伏羲之始得竒數於天得耦數於地以為剛柔二畫因而六之以剛為乾天之象也以柔為坤地之象也既生六子而遂至六十四焉故上世聖人觀畫知化而自取足焉後之不能其究也故文王為之繇周公辭其爻仲尼翼其經且曰夫乾陽物也剛且健有馬之象焉夫坤隂物也柔且順有牛之象焉是則既明其乾意曰剛坤意曰柔 欽道矣經曰乾元用九見羣龍无首吉葢言既剛之純也不可復剛焉

必也无首而後得又曰坤元用六利永貞蓋言既柔之純也不可復柔焉必也永貞而後可輔嗣曰九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順為不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞康伯曰所貴剛者閑邪存誠動而不失其節者也所貴柔者含洪居中順而不失其正者也若剛以厲物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義是以聖人假乾坤剛柔二理以為教而已夫既明乎无

首永貞之義則六九可遺而羣龍无取矣今徒譊譊曰六九何數也羣龍牛馬何類也无乃棄意泥象之甚而於聖人之意戾邪先儒如虞翻崔憬輩之用互體如京房郎顗輩之用五行去聖人逺矣夫八卦卜成之始以互體求之可矣既六十有四卦各有序諸卦之辭之象可驗也乾卦止言乾象坤卦止言坤象至於屯蒙需比師訟逮坎離既濟未濟各止言屯蒙需比師訟坎離既濟未濟之象聖人何常互體言邪仲尼曰臣弒其君子

弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣易曰履霜堅冰至此聖人之言履霜堅冰至也又曰顏氏之子有弗善未嘗不知知之未嘗復行易曰不遠復无祇悔此聖人言不遠復无祇悔也又曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾此聖人言屨校滅趾无咎也又曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可

掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶此聖人言何校滅耳也由是則又何五行之有邪故輔嗣以為一失其源巧愈彌甚者也彼殊不思聖人為教之意而且務象數以（闕）虛誇无稽之文以欺其聾瞽之人吾誰欺乎

論初上　陸秉

略例言初上无定位斯得其言未得其象也夫六位者六虛之所存也剛柔相易便為陰陽吉凶之物然位有

得中違中之間故五得中而多功三違中而多凶二得
中而多譽四逼中而多懼初則遠而居下上則過而踰
極是以剛柔取之更相為物如乾之上九乃獨陽之爻
亢極失中宜曰无位而有悔也若需之上六居獨陰之
地踰中履險故云雖不當位亦其宜矣本末无常吉凶
從順豈有定乎大率二與四非專為陰三與五非專為
陽蓋六位次第之序但二與五得中三與四遠中雖皆
在有為之地履進退之著誠有貴賤遠近而分多功多

凶多譽多懼也二既多譽則初爲事始未甚有爲雖或无譽其於多懼也必且有閒矣三之多凶旣其有爲則上之踰極雖不爲物制其於多凶也抑亦有是焉五旣得中又居尊盛之位有爲之貴莫尚於斯其爲多功不亦宜乎若初與上夫子所以不論者舉四位以類推之斯可知矣

經中體義　　代淵

六十四卦各主一大時卦内六爻是大時中所謂之人

即逐爻當位得失之小時也本大時以觀人之所為合於時則吉反於時則凶卦内初三五為陽位二四六為隂位奇畫為陽爻耦畫為隂爻陽爻居陽位為得位居隂位為失位隂爻居隂位為得位居陽位為失位得位則吉失位則凶又初與四為應二與五為應三與上為應一隂一陽則應俱隂俱陽則不應應則吉不應則凶此易象本體之大約也然諸卦中或有得位而反凶失位而反吉者有應而反凶不應而反吉者何缺

為與卦時合與不合故耳但本時以認之缺

矣此易之應用而缺變也卦有氣為陰缺柔

也有德謂一卦所主之用也至若乾健坤順震動艮止之類是也遂卦下所立之名即時與德之本也名下所屬之辭謂之繇辭演一卦德用之旨也六十四卦卦有六位皆以第五為君位此易之大略也其閒或有居此位而非君義者有居他位而有君義者斯易之變蓋聖人意有所存即主義在彼不可滯於常例學者詳之彖

者本是卦下辭之名先儒亦云繇辭孔子作文言故於首標之云彖曰蓋以廣述繇辭統論一卦所主之大義以斷其歸趣也大象者取上下二象物象以為義不獨取其形本在取其用以為法其間有與彖文相反者或取相須而盡義或取垂敎之同歸使後人法而象之但會其極處則知非相反也小象者明逐爻所取物象或辨其爻中所歸之義或足爻中所未盡之意以垂法於人也易卦初自乾坤而下其閒天地之代運時世之極

變人事之治亂第適其用直終於旣濟未濟復入於初生生新新循環无際不出此六十四卦之時與天地偕永苟天地可滅則此理乃亡矣

原易　陳文佐

易者道之變通也不變不通不足以為道故立仁之道則通於天下而親之立義之道則通於天下而宜之仁義通於天下而民莫不由之所謂道也道可以化可以教可以制可以權化者神也教者文也制者具也權者

變也善化者法道之神以妙運天下天下之人從而樂之故謂之樂善教者服道之文以表儀天下天下之人從而履之故謂之禮善制者修道之具以域限天下天下之人從而守之故謂之政善權者託道之變以威齊天下天下之人從而畏之故謂之刑曰禮曰樂曰政曰刑四者道之偏名者也曰仁曰義二者道之實用者也曰易一者道之變通者也得其偏名而不濟之以實用不足以為道也得其實用而不濟之以變通不足以為

道也故道至於易而天地之德可常運矣日月之行可常察矣生民之情可常治矣天地常運日月常察生民常治无一焉而不為易者故道至於易而後可與言通久矣

八卦方位　　楊繪

乾坤父母也艮少男也巽長女也而皆處乎偏震坎長男中男離兌中女少女也而悉居於正何其尊卑之不論也荅曰乾純陽也陽主於進故在一陽生之前而處

西北也坤純陰也陰主於退故在一陰生之後而處西
南也左而旋之者陽也震為長男位正東也艮為少男
位東北也坎為中男位正北也皆左而旋之者也右而
轉之者陰也巽為長女位東南也離為中女位正南也
兑為少女位正西也皆右而轉之者也震為長男代父
之任故位於生物之地而主其功焉世子宅於東宮蓋
取諸此也長陽既主其功則坎艮皆陽也於義為嫌故
列艮於後而坎切於嫌者抑又後之以居空虛不用之

地也佐震而成功者巽離兊皆屬隂也言之於國臣之象歟乾父之處西北也豈徒逸於无為哉抑將防閑於隂禍也戰乎乾言隂陽相薄者則其義焉

坤兊不言方

以方隅而位八卦者説卦之文也乾曰西北之卦也坎曰北方之卦也艮曰東北之卦也震曰東方也巽曰東南也離曰南方之卦也唯坤與兊不言其方噫聖人之旨微哉夫陽者君子之道也隂者小人之道也陽者主

乎生者也陰者主乎死者也陽生於子而云帝出乎震何也帝者造化之真闕而名之者也雖不可得而名之而生萬物之功顯闕故强而名之曰帝出乎震及釋其義則曰萬物出乎震而已矣齊乎巽言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見聖人南面而聽天下蓋取諸此也柰何離明方盛而殺物之陰已生其一邪小人之道長於此矣作易者戒於坤之初六曰履霜堅冰至文言曰臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故由

辨之不早辨也陰之所以能消於陽者由不防之於微而制之於著也小人之所以能勝乎君子者由不虞之於漸而制之於壯也坤者二陰三陰之位也兌者四陰之位也陰氣之微而漸著故聖人特於坤兌不言其方所以戒陰於无形也如臨卦之彖曰剛浸而長至於遯之彖曰浸而長也而不言柔者其義同也至於五陰六陰乾之位也辨之不早疑盛乃動故上六曰龍戰于野文言曰謂其嫌於无陽也故稱龍焉說卦曰戰于乾又

曰言陰陽相薄也噫不防於微而至於著不虞於漸而至於壯凡如此者聖人之旨微哉乾能薄陰而後一陽生於坎故謂之勞坎也艮位於丑寅之間得非萬物之終始乎

釋類

或曰易不可為典要其義安可以類求乎曰經不云乎易之為書也不可遠其為道也屢遷是故不可為典要唯變所適者此終乎為道也屢遷之義也初率其辭而

揆其方既有典常云者此終乎為道也不可遠之義也然則聖人之辭既有乎典常則安謂不可以類求乎借初上之位而諭之近取諸身則上為首而初為足遠取諸物則上為角而初為尾故凡以首以角而取象者未嘗不缺以足以尾言者未嘗不缺

之説若老陰少陰老陽少陽其義不取今據劉牧云天

一地二天三地四天五蓋以天一天三天五為九地二地四為六得生數之本也然亦未盡七八九六成數之説爾天五地六天七地八天九地十此成數之本也今虛其十而不息以象易道變通之不息也夫用十則見其極數而无變通者也以十則有百百則有千千則有萬萬則有億此乃可窮之數也故虛其十而不用焉然虛其十而不用是亦有用之本也今言其生成之數者乃金木水火土之謂也若水生一從天一點至地十是

十數也火生二從地二點至天一是一數也木生三從天三點至地二之類故曰十亦有用也趙岐注闗子明易所謂互圍頭者是也

周易義海撮要卷十二